大易通解

十

衰為疾自必因盛而得咎出于人心之私不可與天地同體用也故夬之陽盛而夬姤之陰生而姤出入亦無疾也朋來至盛為剝為夬亦无咎也特小人逞私害公有咎必矣乃君子至夬亦獲咎焉何必讀書明理學易寡過乎是同于小人之為也烏得為君子乎請試思之勿耑責小人之好報復也天道好還何謂哉于夬卦多戒辭知聖人之貴陰也貴陰于夬姤此聖人之允執其中也乎○夬姤二卦相綜根坤主

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

彖辭曰夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬之時五陽盛長衆正盈朝無一事一言不可開誠布公皆在宫府朝廷宣揚也至于至誠相孚遂與志同道合之人相信以心相通以言然周而非比羣而非黨相與號名者誠孚心大公而言至正耳然君子之心内審或致君上之疑或動同列之忌豈不有厲乎此俱謂衆君子自秉其孚自盡其忠未嘗

黨人立碑蔡京未嘗不自以為君子夬小人也此德無定名而君子小人亦無定名居之誠至難也何也成德為小人所忌如道家言仙丹將成為神鬼諸魔所忌必百計以思壞之也德為吾心所固有居之尚為世不容況功名乎況貨利乎居于功名必奪而辱之居于貨利必殺而取之居于德必忌之此千古之人情也所以老子曰惟其不居是以不去也在聖賢之論非為不去而不居也然敦德于虛避人之忌亦

陰德也所以夬卦用陰本于坤來彖傳象傳言之切
矣

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也
初九變為大過之初六在大過之初以陰變陽為夬
本末弱而本更宜培藉用白茅至柔而可以任重就
大過言培陰以濟陽也
在本爻以陽變陰為大過初陽已致謹于過矣初即
復之初陽也至夬盛而夬陰猶當夬而用和況方壯

于前趾而遽往以求勝勝亦為咎況不勝乎象傳曰不勝則不可往往而不勝所以致咎耳爻象之辭在夬貴陰故聖人俱示戒爭勝非謂往必求勝勝斯无咎如世扶抑之論也故此爻貞悔皆以用陰為貴相通

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

九二變革之六二在革二以陰變陽為夬當可革之時猶必已日而革之然後征吉无咎知非可率意迅

原謂自修其德則戎可屏不必恤而與之爭勝也總為不得已而方用夬如用兵刑然皆本于大公至正之中道方可此有戎勿恤即卦辭之不利即戎也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夬夬終无咎也

九三變為兊之六三在兊三以隂變陽為夬繫以來兊處内卦之終來外卦之兊似以私悅邀人致人多以私干求悅者故凶

本爻以陽變陰為兑處内健之極壯之色見于面是
粗浮淺露以為夬者也故凶然君子之致夬也體乎
此爻之象未嘗不當夬而夬也惟獨行其公正之心
不必定結三陽以為黨所以成乎君子之夬夬也此
泰二之朋亡得尚于中行也以健為夬者變兑而夬
以和如遇雨之沾濡而不致于失和壯夬焉可也雖
有慍于中若不得快意者乃无咎之道也夬陰之心
雖存而不失于和中和而外未有不和者豈有壯于

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六變為純乾在乾之上爻以陽變陰為夬然已成亢龍矣陽不可過有悔者陰不可盡必將悔而復生為姤也

在本爻以陰變陽即為純乾以一陰柔居上位當夬之時寧不朋亡無號而有凶乎知之者審時觀已可以早退矣象傳曰無號之凶終不可長也謂當夬時而一陰獨存于上豈能久長乎雖然姤又不承接而

來乎小人知此則宜早退君子知此終不可長者不可謂獨在陰也無何而姤至陽能終盛乎是夬之為夬不如泰之内君子外小人為得天地交而萬物通之道也聖人明陰陽均平之義期于調劑得中屢言尚中行于君子矣願天下後世之為君子者法泰而不必法夬也乃君子之幸也豈爲小人謀乎

以上外卦三爻兌悅之體德也然在夬則兌上一陰為衆陽所夬似不可謂之主卦但聖人畫卦非此之

于世儒矣姤卦復貴陰更何可通耶不知天地之氣化盛者已過微者即來雖欲不貴之而不能若必執扶陽抑陰之說便是無交易變易矣故姤之一陰初生聖人養之同于復之一陽生也試觀象傳復則至日閉關后不省方安靜以養微陽至于姤之象傳曰后以施命告四方乃宣恩布惠之命遍告宇内也如此發政施仁有為動作似非養陰之道抑知發揮陽令正所以養陰乎陽為仁主施陰為義主藏施無盡

而藏有制仁心仁政發之自上者有無已之心而家給人足受之自下者有各定之分如天之資始一始而無不始而地之生物則自春至夏各有時自南至北各有方此萬物所以于夏至之後一陰初生生長之氣方悉臻其極也后以廣大為施者散乎陽不使亢正所以濟乎陰不致于戰也上之逮下之膏澤大沛則三夏之時必無愆陽伏陰為害農事矣萬物可以致養于坤成說于兊矣聖人以聖德行王政施陽

亦不敢信况復姤二象傳明切言之耶是姤傳柔遇剛與復傳剛長者同一義也何言不可與長貴剛柔相遇耳此聖人用陽以主陰之意坤不過順承乎天女不過克配乎男自其初生以至極盛皆以順承者為氣化克配者為人事故言不可令陰柔獨長也一言柔遇剛而和陽濟陽之道見于天時宜于人事陰陽配偶以成化機不測之妙以立天地萬物無終無始之命而謂陰可不養者吾不知于學易居何等也

再觀傳云勿用取女不可與長也則壯不可取而弱
可取長而盛不可取幼而柔正宜取也與卦辭曰女
壯勿用取女同為宜時取之辭非絶取女義也再觀
傳言天地相遇至陽盛而陰生方見雲行雨施品物
咸章之大化是陽必得陰生之後資始者方由齊巽
而見離又必三陰盛滿然後致役于坤悅言乎兊也
天地氣化如此聖人立訓如此皆謂柔宜遇剛剛宜
和柔即有違世儒之説不遑恤焉然聖人何以體姤

乎以柔遇剛為用以剛主柔為體故必得中正乃能正其閨壼行為風化即至天下大行亦不外剛柔調和均平成教于家之道中正者修身也以此主柔遇剛齊家也天下大行治國平天下也孔聖見文王修身齊家合于姤之義故以周南名南之風行于江漢者為擬議焉姤之為時義豈不至大哉彖傳之釋卦辭如此較之時講一陰生而即欲剗絶之不知身亦有父有母之人非生于空桑之伊尹也而且取妻育

乎巽而風行四五月之間至今多東南風虞帝所歌解愠阜財之薰風也此時正是陽盛陰生之時故曰天下風行姤也論古人婚姤之期在春氷始泮而傳言于夏至之候者為朝廷施命言也施命以沛恩惠如三夏之天地雲行雨施較三時獨多王者于春時必布德行仁而于此時體天道行王政更為申命而不厭繁重也此所以散乎陽不使之亢也所以養乎陰而俾之漸盛以成厚德于坤而能役養萬物以各

正性命也且風風者陽之散乎陰也施命誥四方同于

雨澤下降正陰之所以濟乎陽而不亢也不觀之夏

月風行而雨來雨來而旱蘇矣聖人之于陰陽毫無

偏執之見吾願天下後世學易者于此等卦三致思

焉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫

于金柅柔道牽也

初六變為乾之初九在乾初以陽變陰為姤繫以潛

攸往庶不致躑躅矣

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

九二變為遯之六二在遯二以陰變陽為姤陰漸盛居中位而得遇剛有執用牛革莫能勝説之象小人之得君者也

在本爻以陽變陰為遯巽之陽爻原附于下爻之陰故繫之包有魚魚陰物而在陽水中如初在下而與二魚水不能離也陰微陽覆之以養陰故无咎但此

陰方微不可進而干陽故曰不利賓賓如兵家言主客也守則為主進則為賓不可進有干犯但宜包此魚于水養之濟陽為得耳象傳曰包有魚義不及賓衹可自娛樂不堪持贈君之謂也言義者陽爻擕陰干陽非義之正也姤之為卦聖人重養陰以濟陽初爻貞吉是也又不許陰類之牽連以干陽二三兩爻是也亦不許陽之妒陰而失養四爻是也上爻亦是也深嘉陽能包陰和陽五爻是也盖陽之德原大足

以包陰如乾之元統天而無不統如天之包地而無不包特德薄量狹方以為聖人純是扶陽抑陰矣試細玩夬姤兩卦象辭爻辭大小象傳之訓可以釋然無疑知愚說之有據也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

九三變為訟之六三在訟三以陰變陽為姤因變巽陽以隨下陰不能遽進宜食舊德許其安于陰也雖

貞厲而无咎且終吉焉若從王事雖無成而有終則
吉合陰地臣道之分義也
在本爻以陽變陰為訟變坎為巽在險進不能進故
臀无膚其行次且臀者下陰之體无膚者變坎傷其
下陰不能成巽體也厲者進退陰陽之間是以危而
不安也然又云无大咎者當姤變陰委蛇其行而得
姤所以繫之无大咎焉象傳曰其行次且行未牽也
言變坎水為流行雖次且亦行矣遲回其行陰之道

也

内卦三爻以初爻為初生之陰宜静以為養其二三兩陽爻皆隨乎初爻以成巽者二變為遯不失養陰故包有魚而得魚水共濟三變為訟間于陰陽兩岐則遲疑猶豫既不牽于陰亦不致牽陰為黨以犯陽也是姤之微陰聖人固欲養之然不欲其進而干陽故于二三兩爻立辭各見義焉○以上内卦三爻巽體以初爻之陰主内卦變乾而係于金柅正示不可

攸往養陰于微也二則以附陰為包有魚但不利進而為賓以干陽三則宜附陰而變坎流行故其行次且不快而厲然水盈坎為進附陰遲遲不遽進為正故无大咎可見姤在內卦主初陰且為一卦之主爻矣

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

九四變為巽之六四在巽四陰變陽為姤繫以悔亡田獲三品者重巽而變姤合于巽卦順剛之義象故

得遇而有獲也進原有求求而得悔斯亡矣兼姤為

義也

在本爻以陽變陰為巽姤而變巽則不遇矣四與初

正應變而不應是不能畜在下之微陰為包無魚之

象初爻陰柔在下有民之義焉在上者不能包之懷

保惠鮮者竭矣言起凶起而升者陽之性與陰泮散

不能得姤如民之心日離也故凶象曰无魚之凶遠

民也初之遠于四由于四之起而升為亢陽不能撫

命也故曰志不舍命也人定者勝天之說猶是也必能
彌災患消兵刑而天且弗違矣又豈氣數之命所能
奪其志乎言不舍者以志與命較有舍生取義之道
此並命亦不舍焉正見志定于早也是志立而命亦
能自我而造矣象傳示人以志與命則盡性者以
是至命者亦以是也志能盡性而天之命亦無不可
回也可見陰陽之盛衰往返者天行也聖人有調劑
陰陽中正和平之道則天地聽聖人成能矣豈為扶

抑一偏之說者自小其德量功用乎然亦非為安不慮危存不知亡者得以藉口謂可侈然怠戮無所檢制也○志不舍命謂守志而並不棄命命即有不齊以貞之于志而已故有隕自天如霜露之降割亦不畏也但既以杞包瓜而含章以陽健禦侮以柔順中正居心有如此而天隕災害以傷之者乎故命亦必隨是人之志不致于棄之矣天人同然道亦無不相協耳觀于五爻之陽剛中正能養陰濟陽且用陽包

陰如此為一偏之說欲盡乎陰者尚不思返正見居
德不弘信道不篤耳
上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也
上九變為大過之上六在大過上爻以陰變陽為姤
當大過之極而仍處上欲過焉所以有滅頂之凶又
云无咎者陽太過則將變姤陰必復生矣陰陽和而
不過何咎乎故象傳曰義无咎也
在本爻以陽變陰為大過陰方微而陽極思爭勝所

以有姤其角之象以角相姤是鬬也非姤也亦吝之
道也然陰雖微而變大過陽有過陰之心乃陽之性
也姤之陰自生何咎乎亦出入無疾之象義也繫之
以无咎貞悔二爻俱以陰陽終始正義立辭亦相同
也象傳曰姤其角上窮吝也陽至盛而陰不能不使
之生于下陽窮極而必欲爭勝非吝道乎觀此貞悔
二爻陽過陰生雖陽常思過陰但陰自生陽自不能
過俱无咎孔聖未嘗有一偏之意亦可見矣

以上外卦三陽爻四以不能包陰而凶五以能包陰而志定能造命上以陽盛極而不容陰爲吝則姤之爲卦貴陰主陰根于坤不待再辯而自明焉○三爻皆乾健之體德以五爻主外卦以杞包瓜含章在内此能以陽根陰所以爲外卦主爻以在姤用陰故養陰爲貴也九四隣于内卦與初應而包無魚不能養陰以變巽風能散陰也上則與陰姤角而鬬以其變大過陽大過盛則鬬和平斯不致窮吝矣此姤内外

卦皆以初陰為主爻以見陰陽始生皆宜養之于微
也
再繹解之卦辭所言亦是此義解乃雷雨作之後三
四月之氣候乃言利西南已將坤之致養萬物六七
月之後說到又云无所往非不可往乃不必往亦不
能往也何也陽至于相見乎離陰生而順承乎天便
是陰司萬物矣所以云其來復吉謂陽之來復者至
此而陰又來復以陰濟陽然後能雲行雨施品物咸

升為澤故曰澤上於地澤之為澤以陰在上而陽在下也何也凡雨澤必地氣上升而為雲若天氣不降則為密雲不雨固是陰微不能畜陽成雨亦是陽不得陰不能下降但上升將為風矣所以不能墜陰為雨今澤上于地是澤之被物皆四五二陽爻能墜陰為澤以及地也四爻之陽又在下引五爻之陽下降者萃卦以四爻為主此義象也故在三女卦兌為少女則主上爻之陰伏羲取象畫卦名兌為澤原用上

理而萃卦之五有其位無其德也然則四之象傳曰位不當也乃有此德而尚無此位者也既為天人所萃主乎萃者重德不重位也以德為聚自無不聚若言必九五之位乃萃焉有天人同心萃於匪孚志未光之君位者乎惟有此德稱此位以成萃則天祖式憑不敢一刻怠斁於是假廟之孝享必盡禮矢誠於是聲教之覃敷悉觀風慕德皆思利見大人遠至而邇安矣夫君心之誠上孚於至幽而人心之誠遂通

有渝則失所守矣故必貞吉應正不渝乃得所守也出門交有功將以隨五於外卦以成隨也是兼萃為義矣

在本爻以陰變陽為隨繫以有孚不終亦即官有渝之意乃指上下之遇合終睽也乃亂乃萃必此孚不終乃亂乃萃於彼之剛中以為應者焉若號者舍此就彼去國之難一握為笑者棄暴親仁相合之易也勿以此為恤往而无咎亦出門交有功之義也象傳

於酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎二變順不能
出險故困於酒食然應五而君命之朱紱方來以濟
困出險也利用亨祀者以誠求通也征凶而无咎征
凶者必待價沽也无咎者仕為士之義也
在本爻以陰變陽為困繫以引吉无咎坤中爻變陽
主坎可以引致羣類而萃於剛中也故亦无咎孚乃
利用禴者以孚為主於已而後可利用禴於君也以
誠為求以禴為用方得出險以往萃矣象傳曰引吉

无咎中未變也中者孚也初則從亂矣二中未變乃當昬暴之世未從亂以守中者其出險得順以往萃又何咎乎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三變為咸之九三在咸三以陽變陰為萃繫以咸其股執其隨艮以上爻為卦主引下二陰為感動股動而下體皆動以相隨也隨本由人而執之所以往

吝也
在本爻以陰變陽為隨變順為止雖將往萃而興嗟
不願末出於心悅誠孚也故无攸利然但往則亦无
咎不過小吝耳象傳曰往无咎上巽也三處内卦之
上爻有順之德因變止所以止而不決于萃然既往
必无咎者所往之君尚賢故不以嗟如為嫌耳
以上内卦三爻坤體俱以往萃為吉初乃從亂而改
過遷善者二乃得中而引類往萃者三乃遲疑觀望

然後萃者大約人心方萃有此三等舉該之矣然既
往萃則惡者無不予以自新善者無不更加奬勸矣
故以二之得中為内卦之主爻所以引三陰而往萃
初則已亂其志于昏主乃不終而往萃三雖嗟如不
顧九攸利而亦往萃蓋皆為二所引也
九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也
缺

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

彖傳釋卦名義曰升之為卦巽坤皆柔也然巽為風風陽物也陽處陰中必有升時時至而升所以莫阻其巽進也且巽進本曰升之勢而又兼坤之順德以順為體以巽為用其進不可量也由于二爻剛中之德具故感應之道通可以大亨而遂其志行其道也二雖在巽柔卦中而實兼乾元之剛德以為中故能

象傳曰地中生木另取一義不以天之成象象之而以地之成形象之木在地中以巽而升君子以之本乎至順之德謹身勤學進德修業毫無矜張躁妄之念也於是學日益優德日益盛積乎萌芽之小馴致乎高千尋而大百圍如木之在深山養之千百年然後可以出而膺棟樑之任也君子體木之德惟自盡其培養茂育之心耳至於積小高大則自然有諸中形諸外者也得其養無不長初不為升計而升在于

是矣尤悔寡而禄在人爵修而天爵從亦必至之數根于一定之理者也○以順為慎不如體坤言順

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初六變為泰之初九在泰初陽變陰為升繫以拔茅茹以彚征得吉者兼升義而升于泰之時三陽運啓而升也

在本爻以陰變陽為泰泰而不升失其時矣允升大吉信乎升所宜升乃得卦辭所謂元亨之大吉也象

傳曰上合志也巽之所主初陰二陽附之乃成巽體然陰必隨陽以上焉兼泰之義象謂之合志合于在上二陽爻同類共升拔茅彙征之義何明切哉○論卦之內外象義風在地下必升而上所以為升上合志就外卦六五為主爻內三爻同升志合于外卦之

上此義為正

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

九二變為謙之六二在謙二以陰變陽為升有鳴謙

之辭陰變陽為謙有宣達於外之義矣故戒之以貞吉謙不尚乎諛聞動衆也

在本爻以陽變陰為謙繫以孚乃利用禴者震動以為巽外雖進而内有未孚則升近於冒進失利貞之義矣必自審其孚而後可以禴祭將誠以觀其能感格否盖必下之忠藎既矢而後可望上信用無疑也

如此而後升乃无咎象曰九二之孚有喜也孚存于中以自慰見信於上而悦從皆喜義禴祭之薄者以

孚為重也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三變為師之六三在師三以陰變陽為升有輿尸之凶辭矣盖險變為巽在師中忌險而輕進者也在本爻以陽變陰為師繫之以升虛邑巽變為險進而得險阻之地虛邑無人之境也不言凶吉而已有不得其所之象義矣象傳曰升虛邑無所疑也其未孰思審處者正因不能疑而得信信而後進也明矣

辭象周公多用耳目及見之時事繫之雖未必執一
事以言易而即一事以推之所謂引而伸之觸類而
長天下之能事畢矣聖人亦未嘗不令人以一事言
易也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五變為井之九五在井五以陽變陰為升兼升義
而繫以井洌寒泉食井泉可食則人食而且致養如
聖賢得升以仁恩及民也

以行其道在君在臣俱本於志之素裕也升五大得
志而凡用見大人者其志在輔世長民自無不各得
矣

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

上六變為蠱之上九在蠱上爻以陽變陰為升蠱極
而升於何往乎不事王侯高尚其事以是為升可矣
在本爻以陰變陽為蠱升之極而成蠱仍思升焉則
不明乎升之象義為冥升而已冥以為升何能常哉

陽之為氣升髙散陰不能雲行雨施品物咸章以盡
畜陰濟陽之用也故必貴於陽不極升而陰不致散
所以畜陰也正為畜陰以和陽也觀於小畜之上爻
則知消不富之象義為冥升者戒也蓋不富秖因不
畜耳易多於陰取富之義於此又見之凡入仕進之
途者冥升而陰消則必陽亢同於乾之上九矣人多
不知在冥升之上六升而不止即為亢龍蓋因變陽
上六而有上九之辭既變陽而升而不止非知進而

知退而何且爻辭明云利于不息之貞即君子之自强不息也若仍謂此升之上六也何以言乾之上九乎此不可與言易者矣

以上外卦三爻坤順之體德也四之升誠孚而无咎象言亨山順事不過盡其順巽之道非求升也而升之理數具焉五爻之升貞吉而升階乃晉位矣為君者修其德以居其位升之君如此升之臣必不敢冒進矣德有大小位有尊卑皆以有本者得用為主也

中正而後兼巽順所以以此爻主乎外卦而且主通卦焉上之寘升升於德則可升於位則不可即以陰陽氣化言陽亦不可過升過升則亢況人事乎戒升而不知止之義也外卦三爻俱不許無所本而言升且不宜升而致亢則晉繼以升而常升矣當升而不可輕升升又不可無據合晉升觀之占晉占升者可得前用矣乎雜卦傳云萃聚而升不來也萃聚得其所聚矣升極而亢亢而散矣風者以升為性也風之

困困井二卦相綜三陽三陰繼乎損益而分根于乾坤困則繼損而主陽根乾也請言其義損上益下貴于能感感不足以致應則無誠信以喻下而徒欲損下以益上必致于困矣再玩之井有水以養人益下之道也困無水而不能自達矣損下所致也是二卦以水為主卦之象義明矣水之為物天一所生本於陽而地六成之乃有天地後萬物首出於天地者有則足養萬物無則不足以自養亦一定之理數也有而

足養陰得乎陽而流通也無而致困陽涸於陰而閉塞也觀於彖傳曰剛揜也乃知困之所以得困之大旨焉其卦上兌下坎二卦為澤為水而反為無水何也澤水用陰而體陽者也陰之自天降而為澤賴天之陽氣下降墜陰而成雨露陰之自地出而為水亦賴天陽主內達外而成江河今陰揜陽而澤不下施水不外出則無水矣故卦雖澤水相合而竟無水如暴虐征斂之君神恫人怨雨澤不降饑饉洊臻貢賦

無出誅求空急雖日以聚財爲心究竟財源在下已竭國用終歸不足於是盜賊內起敵國外侵困之成也皆自損下益上之心肇其端也困之繼損不已大明而爲萬世昭鑒乎所以然者要在君心先惑於貨利而逮下之仁已汨沒于嗜好之私矣此是陰揜陽之根柢始謂多財足以快聲色慾利者不知有人方有土有財方有用人心失而失則俱失矣以此言之有德者又得人心之本也君心之德下感天下之人

心皆以誠孚為主誠孚者乾元之陽也君心之元陽已蔽于嗜慾民心之陽渙然離散遂成一陰涸陽閉之世道而君民交困矣聖人之言何其深切著明哉即一家一身之小一物一事之微凡致困者皆心之理先有所昧不能預計通達之義而用陽之剛健以推行乎陰之柔順耳久而陰之陰柔無陽以為振動必致於凝固閉滞不能自得其順承於陽之道反能掩陽而愈滋其艱阻在天運之氣化在人世之事務

皆此彖義也剛揜也誠困之要旨乎或曰世不有无妄之困乎然无妄之困究不足以成困卦辭之言困亨在貞而以大人得其吉不為无妄之困前用乎即有故而致困能以此亨道亨困尚可无咎焉然則无妄之困自無不出困得亨矣

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖辭曰困亨困必思亨乃得亨也至亨之本則歸于貞而已見困非私心小計可亨惟大中至正方得

若無實心徒以言語通達人多不信也故大人不尚言而尚德也然豈無心果誠而言不信者乎所謂至誠而不動者有之矣但大人惟有愈篤其誠愈堅其貞而已久之心誠既純則明著動變且能化矣化之為義兼人物而言至誠可格豚魚是也況人類乎是誠未有不能動物者也何患于心誠而言不信乎故大人不以言語為有無而必以貞為貴乎

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞

大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

彖傳釋卦名義曰困柔揜剛也剛揜之義已明之其象何取乎兊以一陰掩二陽坎以二陰揜一陽若以此取象何卦之為兊為坎不可言而獨言於困卦耶蓋困之為卦則兊澤坎水俱無水故云剛揜以兊下之陽坎中之陽皆不能振以宣暢流通乎陰而反為陰所揜以致上無降澤下不得水遂成困也困之為困在是則亨困之道非使剛不為柔揜必不得亨矣

何以能使剛不為柔掩乎仍以卦德之為說為險者
體之可也體說之德易明不過貞正為悅足以亨困
矣體險之德難知險在事務為艱難在人心則為慎
思而審處也臨事而懼好謀而成聖人之與於行軍
者如是師為至險而聖人體之如此則險而悅體是
二德以亨乎困亦不外于處險以貞正為防險濟險
以悅而出于貞正為通險而已矣非聖人令人內險
于心而外悅于人設立城府苟悅取媚以欺世也所

子何以為立體制用之宜乎既主此剛中以立體無事于言而皆信矣深知尚口用言無以通人心之至理至情必至於不得亨困也卦辭象傳俱歸於剛中為主心之理以感通乎人心方能濟困得亨則卦之根於乾而主陽自咸而損繼之以困何其確切也耶卦以九二為主爻坎中之陽即乾元也而兊之二陽亦賴坎陽動于下二陽俱有助以成墜陰降澤之功義象俱在試玩之自得陽在水中透氣以成雲致雨

陽在山中透氣以通脈達泉天地之氣化自然者在目前百姓日用而不知凡學易者能不一仰觀俯察而求見乎

象曰澤无水困君子以致命遂志

象傳又申一義為君子大人守貞而不能亨困者訓也曰澤无水澤不降于天水必涸於地矣此如天命已去而人心自不順也黄河徙而殷遷三川竭而周亡水之關于國家運祚至今為然也故暴虐甚則恒

暘若而大旱聚斂甚則民逃散而川枯此時天灾人害雜然並至雖有善者無如之何惟有致命以遂志殺身以成仁而已但所謂致命亦有順命之義在内如此貞固守之而不渝或得亨困命也不能亨而終困亦命也命已致而志遂則生死視之如一矣致命不致命歸于遂志命無定順乎天志有定決于已此君子之貞終始如一者也殆至志遂而命即致亦未嘗不亨於千古耳○致命與姤五爻象傳曰志不舍

於水尚未高大者皆未能亨通乎陽之象也遂致入于幽谷三年不覿初本隨陽方得流行且待上澤而後有水今自變悅據險為悅故其困之甚如此象曰入于幽谷幽不明也無陽而陰固閉幽冥之極何取明乎此爻乃不思出困而苟悅不得貞者

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

九二變為萃之六二在萃二以陰變陽為困以陰變

陽引乎二陰以為萃故无咎然萃二陰爻所不足者
誠也孚而用禴乃得合上志亦重陽以主乎陰也
在本爻以陽變陰為萃似亦安處於險而困于酒食
矣然待乎上之澤逮下則無水而有水朱紱方來以
濟困焉此時之二惟有培養其陽以待時而動利用
亨祀者積誠以為通也外兊之澤原因坎中之陽上
升而後能下降何二又待乎外卦之澤不知此乃就
二之居下位而言必君命至而後能亨困然非誠何

陽也義象俱曉然矣本義謂妻指上六上固陰而三亦陰且非其宫矣不如以象傳乘剛也三字貫下為明確也且不祥也正是有慶反言可謂妻為六乎如執陽不可為妻寧謂三為妻二入宫而三不能相合如不見然少可象傳曰揜剛象傳曰乘剛愚不敢舍聖人言别從矣此爻貞悔或以陽不能滋下陰或以陰不能和下陽為義相通

以上内卦三爻坎體以二爻得中為主内卦主陽而

則水能濟澤故亨

在本爻以陽變陰為節困而安焉有亨困者來濟徐徐而至矣水澤澤水相交易成節困兩卦於四爻之變其義更必相通觀於節四以水濟澤曰安節亨觀于困四待水來濟曰來徐徐可明矣又云困于金車則兑當秋令不可謂非金也在本卦之澤未逮下水困不能速來相濟然在兑必待坎之中陽上升而成澤故待二之來濟方蘇困而得亨也如此何云吝也

不集而困事不通乎此爻明用陽振動乎上下以誠為主貴于不為陰私所掩貞久而困自亨之義也貞悔二爻義亦相通解則維於四困則來乎二也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六變為訟之上九在訟上爻以陽變陰為困困于訟之終受賞鞶帶亦必褫焉困于訟何可終乎在本爻以陰變陽為訟用訟以亨困非貞矣且陰揜

陽而居上陰極也困于葛藟臲卼不安困君者豈可安于高位乎必曰動而變陽為乾化柔為剛不揜陽而困亨焉此乃知悔者也惟有悔然後從剛亨困則征而得吉必矣彖傳曰困于葛藟未當也陰不宜揜陽使澤不下逮也動悔有悔惟有悔而其行自吉不揜陽能成澤澤及于下水無者忽有而困亨于終矣外卦三爻兊悦之體德也四乃待二陽上升與五共墜陰成澤者特困于本體之兊金主陰故陽不能引

而陰為用故無水則貴陽有水則貴陰陽盛而源通
又必節其陰用之流而體用兼資矣然則益而繼井
亦有取于損上益下而後井養乃不窮也是以井之
象義重在因井之水以為養因民之利以為利惠而
無費益下究何嘗損上乎故益繼乎恒以益下為恒
久之道井又繼乎益以不損上而益下養民民養為
上下交益之道也
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸

其瓶凶

象辭曰改邑不改井知為恒久之道不止改邑井不改即至改玉改步而井猶是則益下養民之道亦終古如此而已惟其損上而實未嘗損上也雖為益下而實下之自有益也以是養民無喪於上無得于下上下相養於天地自然之氣化以是生人者即以是養人作之君者不過奉天行政經理調濟所謂無為而天下治矣試觀天下之資養于井者往者往來者

合法則致養于無窮不外于節取善取二者而已改邑不改井乃剛健中正之道也剛中亦似指水言水乃陽物天一之所生也故能以陽生物而終始無盡焉作君者以此道養民得君道而制民宜故能益下而不損上以天下之利利天下也又指卦五而言若急於取利至于亦未繘而汲井則無能得水徒羸其瓶求益于下反損于上矣

按井之為字有中有一點者古人以瓶甕汲取象為

于井而于經理井田民各分授之後勞其民而勸相
勞其民如三時不違省耕省斂之類勸相如通力合
作有無相資之類必使民盡力于畝畞然後能盡地
之利室家取給既使民自為養又相助以為養是民
之自養皆本于上之養民也胼手胝足有限而良法
美意無窮矣此君子觀于井而取象義以養民也益
之道也恒之道也共根于厚德載物萬物致養之坤
道也○放勳曰勞之易曰勞乎坎俱訓為休息勞民

也求王明以亨於王必受王之福也其實自受誠心之福耳三之井不用修治而人不食先自食以亨王矣乎誠盡其力以求義為利焉則王並受福且為王錫之福矣

以上內卦三爻巽體巽乎水以上水者不能如坎之井深而水美故初井泥二井㓾三井渫而不食然漸近于坎可以亨王王為外卦之五也主乎卦者也三與五同受福于井井之養物上下俱沾矣然在巽則

而處極巽在牀下居上而巽牀下人必侮之喪其資斧不能行也貞固以巽是為凶也

本爻以陰變陽為巽居井之上宜節其用將收井禁汲乎然井不可收也但勿幕聽其渴者自取惟有孚於中焉則陽足而水自不窮仁心足而利亦無費元吉之道也當井上而言有孚孚于五耳五乃君位上居其上代人君施惠心也陽體用陰故令上陰濟陽為用斯用養而不窮也四上兩陰皆貴附陽上又在

大易通解卷九